# 介庵經說

# 介菴經說卷之七

## 春秋經傳

### 三傳

三傳優劣終以劉子駿左氏親見公穀傳聞之說爲確左氏不惟親見夫子筆削並親見諸國史記故其書原委悉具雖經所不載或詳備其說非若公穀之依文爲訓憑空作斷也公穀不惟未見夫子及諸國史記其傳亦並非二子所著故雜引北宮子司馬子女子曾子曾子高子沈子尸子及公羊子穀梁子之說其爲後儒所述甚明以秦漢人之傳聞較左氏之親見其孰得孰失此不待智者始辨故世無公穀讀左傳而春秋之義可

十得六七世無左氏讀公穀二傳雖其義亦可推測而其事則十存二三且疑信無從考質矣漢代左氏學初未得立董江都劉子政諸儒表章二傳至以之決事治獄故取重于時先入者主之此實左氏之不幸

隱公攝位

隱之攝位左無貶辭公羊謂桓貴當立與左氏所記本事不合何休以緯說注之非確論也穀梁傳曰若隱者可謂輕千乘之國蹈道則未也此爲定論

邾非附庸

左及穀梁皆以邾爲附庸國未確公羊傳謂邾婁顏得罪于天

子天子殺顔而立其弟術天子朔術仍致國乎顔卒乎夏父受父五分其國而以濫封術世本謂邾顔居邾肥徙郳宋衷注云邾顔別封小子肥于郳爲小邾子世族譜云夷父顔有功于周其子友別封爲附庸居郳據此則邾非附庸可知傳言魯賦八百乘邾賦六百乘一國嘗相爲難且其地東有翼僂離姑在今之費縣西有訾婁蟲類在今之濟寧北界于魯南界楚荆絕長補短地方百數十里有郳濫以爲附庸此豈不能自達于天子者

孔父非名

三傳皆云孔父先死經書及者左謂華督先有無君之心而後

動于惡與公穀及者累也其義實同據世本孔父名嘉與公穀書字之說亦合公謂賢者不名穀謂君累之以先死故不忍稱其名又曰爲祖諱左氏之義當亦與同杜注獨謂稱名者內不能治其閨門外取怨于民身死而禍及其君此說大謬按經于弑君書及者皆曰及其大夫書爵者褒之也仇牧之死並及華督不書者督爲亂臣人人得而誅之者也荀息之死傳曰白圭之玷尙可磨也斯言之玷不可爲也荀息有焉則經于仇牧荀息皆無貶詞可知二子之稱名者向無貶況孔父之書字者乎目逆之事特左氏著督之淫惡司馬則然亦著督之誣詞以惑衆耳于孔父乎何尤杜爲左學必求異于二傳謂孔父仇牧荀

息皆書名以示貶是古之死君難者竟蒙羞地下而覥顏事賊者反得以借口矣豈聖經維世之義且經曰及其大夫而注曰及其君文義顯與經悖劉氏規杜並及此條自爲公論孔疏反以劉爲妄而甘于共誣其祖此正義之必不可從者

鞶厲俱言革帶

說文以鞶爲大帶禮記注以鞶爲小囊杜氏從許謂帶是革帶鞶是紳帶其說實誤鞶之非囊孔疏已辨之矣今知非大帶者鞶字从革禮曰男鞶革女鞶絲是也以革爲之故曰革帶亦謂之鉤帶荀子曰縉紳而無鉤帶後世謂之鞓帶鉤卽帶首之拘鉤鞢以固束者亦謂之師比傳曰管仲射桓公中鉤戰國策曰趙武靈王賜周紹具帶黃金師比是也師比史記作胥

紕漢書作犀毗楚詞作鮮卑皆謂鉤與鐖也其帶上之飾謂之鞶鑑後世謂之胯傳曰王以后之鞶鑑與鄭伯又曰定之鞶鑑是也鑑下有環以系佩玉漢曰革帶博二寸注云凡佩繫于革帶晉書輿服志曰革帶古之鞶帶也其有囊綬皆綴于革帶唐書曰惟天子之帶有十三環隋時有九環帶高祖賜李靖七方六刓胯各附金環以後證前知鞶之昭數在鑑之多寡矣厲者革帶之末古亦垂之而飾以鑑其飾後世謂之鉈尾遼史所謂玉鵝七鉈尾是也蓋大帶之垂者爲紳言其形申申如也故曰昭度革帶之垂者爲厲言雖垂之形不委下厲然如魚尾之分故詩曰垂帶而厲○鉤鑑之制古皆以金隋唐以後始有玉鉤鐖周之貝帶漢唐之

犀帶玉帶皆言胯飾猶今之金玳銀角分以差等也

小戎子非允姓

四裔之國不盡古帝之胄於越西翟爲姒姓萊髳鮮虞爲子姓巴吳驪狐爲姬姓是三代支庶亦有國于荒服者傳曰大戎狐姬小戎子姬與子皆姓也猶下驪戎之女曰驪姬矣注以小戎子爲允姓未見所據疏引允姓之戎居于瓜州一語證之說尤附會按戎之見于傳者有姜允姬嬴諸姓此之小戎何以知其必允姓也且齊姜狐姬戎子驪姬正是一例同在一篇傳中不應異解況瓜州在三危之北吾離居晉又在惠公時晉獻之立何爲遠娶異域之戎女乎

下陽于五虢爲北

周有五虢而郭不與焉經之郭公地在燕齊界上見管子及新序與五虢無涉成周之初止有東虢西虢賈逵解詁云虢仲封東虢制是也虢叔封西虢虢公是也韋昭國語注說與此同幽王之時東虢之君虢叔驕侈怠慢恃勢而亡未嘗遷都西虢之君石甫爲王卿士讒諂巧從滅焦而遷于河北之下陽是爲北虢其故都之在雍者令支庶守之是爲小虢竹書云晉文侯六年虢人滅焦春秋經云僖公二年虞師晉師滅下陽史記秦本紀云武公十一年滅小虢此之謂矣左傳謂虞虢焦滑皆姬姓也而晉滅之此焦謂上陽蓋虢滅焦而晉滅虢地終屬晉故通系之晉滅也猶滑之滅于秦而亦稱晉滅已三傳皆謂下陽非國都此實傳聞之誤非經之正義案春

秋書滅者三十一皆謂用大師以勝人之國也僖公二年書滅下陽此後遂無虢事則虢都在下陽即於是年滅可知一證也國語史伯告桓公謂成周之西有虞虢晉隗霍楊魏芮今案虞晉等國皆在古大河之北冀州竟中不應虢國獨在河南豫州竟內二證也漢書地理志曰東虢在滎陽西虢在雍州北虢在大陽三證也焦之國土跨河南北國都本在上陽其曰下陽者焦之下都河北之巖邑也虢石父既已滅焦乃徙居北邑不虞其國都者蓋石父比于褒姒以亂王室後見太子出奔西戎屢寇逆知西周必亂小虢難以安居且知衆之怒已必深勢去將及乃巧託遷徙之計越在冀方意謂上陽猶是王畿不如下陽

之越竟乃免也後因此亦竟免于禍此史記所以斥曰巧從史遷所以斥曰巧佞矣東遷以後鄭武公滅東虢秦武公滅小虢于是北虢獨存桓王時虢仲亦爲王卿士因下陽阻于大河行有不利乃以上陽爲下都時徃居之是爲南虢亦曰姬姓之焦左傳曰虞虢焦滑皆姬姓也而晉滅之漢書地理志曰宏農郡陝縣故虢國有焦城故焦國水經河水注曰昔周召分伯以陝城爲東西之别東城卽虢邑之上陽也虢仲之所都是爲南虢其大城中有小城故焦國也武王以封神農之後于此考驗諸說蓋傳之所謂虞虢焦滑者虢謂下陽卽石父滅神農之後而徙居者焦謂上陽卽虢仲爲桓王卿士而徙居者下陽上陽本

晉西虢之遷都而宗廟社稷實在下陽而不在陝周官注曰敗其宗廟社稷曰滅故經于僖公二年書滅下陽重宗社也下陽雖滅其君猶在上陽故晉又用師敗之其君乃出奔衛傳以君在爲辭故系之于僖公五年也傳所謂晉滅焦者亦即此已三傳因此乃謂下陽非虢都此實誤耳

管氏世祀

管氏之世祀也宜哉此左傳言明禮者必有後也據世本莊仲山產敬仲夷吾夷吾產武子鳴鳴產桓子啟方啟方產成子孺孺產莊子盧盧產悼子其夷其夷產襄子武武產景子耐步耐步產微史記管仲列傳亦曰子孫世祿于齊有封邑者十餘世

見于傳者有管脩管于奚皆與傳文相應杜注舉其無驗之說

大誤

傳誤

左氏傳文多據列國史記改以魯之時月亦有不及改易仍從舊史之文者如四月鄭祭足取溫之麥秋又取成周之禾冬十月里克殺奚齊于次十一月里克殺公子卓于朝齊隰朋會秦師納晉惠公及諸凡語晉事較經文互差兩月者皆是舊晉同周正晉用夏正周室不頒正朔疇人子弟分居列國之中故時月不協杜注謂經從赴告之詞實悞至于晉惠之立本在魯僖公九年十月其十一月即晉惠之元年正月也至僖公二十四

年冬書晉侯夷吾卒是惠公立十五年而卒于八月也傳云二月壬寅公子重耳入于晉師丙午入于曲沃丁未朝于武宮戊申使殺懷公于高梁此乃晉惠公十五年之十二月僖公二十五年之二月也其僖二十五年之三月始爲晉文公之元年正月至僖公三十二年冬經書十二月己卯晉侯重耳卒是晉文公立八年而卒于十月也觀國語二十六年獻公卒晉饑乞糴于秦文公在翟十二年等篇皆可徵信乃左氏紀晉惠之卒晉文之立通移上一年顯與經文相戾似惠公止立十四年文公在位九年者此皆傳誤

稱名之異多由轉旨

古字虞吳通世族譜謂虞爲西吳邾一名鄒公穀傳俱作邾婁寺人披國語作寺人勃鞮頭須韓詩外傳及史記作里鳧須此皆字音之轉合也西吳合爲虞邾婁合爲鄒勃鞮合爲披里鳧合爲頭經傳內如此類者甚多以人名言之如帝俊之爲舜伯余之爲舒辛受之爲紂壽夢之爲乘餘祭之爲戴叔虞之爲武毋京之爲閔仲州之爲犨魏侈之爲取郁釐之爲來不衍之爲顯伯雉之爲兕子壽之爲繡子原之爲泉掘突之爲滑逢門之爲蒙韓厥之爲屈石甫之爲鼓皆是

熊摯

熊子不祀祝融與鬻熊楚人讓之對曰我先王熊摯有疾鬼神

弗殺而自竄于夔吾是以失楚又何祀焉杜注云鬻熊祝融之十二世孫夔楚之別封熊摯楚嫡子有疾不得嗣位故別封爲夔子劉炫規杜云祝融至鬻熊其閒出有一千二百年略而言之則百年爲一世計父子十二世何以得近千二百年乎劉說甚是蓋杜氏不知古有三鬻熊故誤以夏初之鬻熊爲周初之鬻熊又不言摯爲誰之嫡子亦不詳其僭王之故疏云楚世家無其事愿按世家謂熊渠伐庸楊粤至于鄂乃立其長子康爲句亶王中子紅爲鄂王少子執疵爲越章王周厲王之時渠畏其伐亦去其王後爲熊毋康毋康蚤死渠卒摯紅立摯紅卒弟延弑而代立索隱曰世本康作庸無執字漢書古今人表謂熊

摯摯紅熊延皆熊渠子古史考謂熊渠卒子熊翔立翔卒子摯有疾少子延立韋昭國語注云熊繹六世孫曰熊摯有疾楚人廢之立其弟熊延摯自棄于夔宋均樂緯注云熊渠嫡嗣曰熊摯有惡疾不得為後別居于夔為楚附庸後王命為夔子恐考諸說蓋康也毋康也庸也摯也渠之長子也紅也摯紅也渠之中子也疵也執疵也延也渠之少子也摯紅延本三子之名渠使摯為庸王紅為鄂王延為越王因字形相似故誤庸為康又以為熊摯之號其實庸乃地名也摯初為庸王故曰我先王熊摯句亶當是所居之邑名句毋皆發語詞也厲王時渠與三子皆去其王號故楚人呼熊摯為句亶為毋庸不復曰庸王也渠

卒摯以疾不得立弟紅代之出丹陽徙子枝江而以丹陽故都苴封兄摯使國于夔傳于子孫是爲夔子夔公羊傳作隗漢書地理志作歸今湖北竹山縣■有上庸山山之西南去歸州百數十里州卽古夔子國也丹陽故城卽在州之東南七里熊渠時之故都也合此參考是紅徙枝江封兄摯于夔甚明國語曰芊姓夔越蓋夔卽摯之後裔越乃延之支庶也正義不以馬班韋宋諸說證之而乃引孔晁所襲韋注之文又誤以摯爲熊繹元孫陋矣

其失也巫

左氏好知將來而往往不驗甚有言已往之事而亦不符者衛遷帝丘卜曰三百年今自魯僖三十一年計至秦人滅衛之歲

實四百二十餘年周之定鼎卜年七百今自武王滅商計至赧王之滅實八百餘歲外傳謂唐叔之世將如商數今考商之享國三十一王晉之享國三十八君此失巫之誦所由來也至謂鼎遷于商載祀六百自有此說而殷曆三統曆皇極經世等書皆從之似周公無逸一篇所謂或十年或七八年或五六年或四三年者實不可信此僞書傳之所以删外丙仲壬而後王皆增益年歲也或曰六百二字乃劉歆所改竄

庭堅非皐陶蓼非皐陶後

班孟堅謂皐陶典刑不表姓白虎通左傳庭堅即皐陶古今人表六蓼皆皐陶後地理志鄭康成論語注杜元凱左傳注皆從之實誤拔

世本皋陶之後有英六舒庸舒蓼舒鳩舒龍舒鮑舒龔皆偃姓史記夏本紀亦曰封皋陶之後于英六世紀曰皋陶生于曲阜之偃地故帝因之而賜姓曰偃以此證之則皋為偃姓甚明其後乃英六非蓼六也杜氏宣三年注以羣舒之舒蓼為一國疏既正其誤而又謂舒蓼即六蓼之蓼此則尤而效之矣史記索隱引世本謂蓼六皆偃姓正義疑蓼乃英字之訛甚是蓋因皋陶之後有舒蓼故誤合彼蓼為此蓼也據世本蓼為姬姓國（見路史後紀八卷及國名紀三卷）古史考及世紀謂帝高陽姬姓（見初學記及太平御覽）然則高陽氏之才子庭堅實蘖其祖姓以封于蓼耳與舒蓼之出于皋陶判然兩國班氏因庭堅之名不見他書傳與皋陶並稱

故誤作一人此猶世本稱公非辟方高圉侯侔亞圉雲都皇甫謐皆合爲一人莊子云箕子胥餘司馬彪亦謂箕子名胥餘也惟服虔謂庭堅即夷堅見困學紀聞

夷羿寒浞同姓

古文仁夷俱作𡰥故夷羿山海經作仁羿杜注云夷氏世本曰夷妘姓隱元年正義又曰寒𨟻姓路史國名紀妘𨟻古字通然則夷羿寒浞皆陸終第四子求言之後矣水經注誤以鬲爲有窮后國路史從之謂羿乃皐陶後又引括地象云寒猗姓似誤按潛夫論鬲爲嬴姓皐陶後不言有窮盟會圖疏引括地象曰過猗姓不言寒浞羅氏因浞子澆居過疑地象之過即此遂謂浞澆父子

同為猗姓也不知澆之居過止三十餘年又非傳國之君則地彖倚姓之過非言澆可知況世本明言浞為羿之同姓此羿之所以寵信而不疑夫

## 窮鉏鄩灌考

羿浞之事書缺有間左傳及楚詞竹書言之最詳杜注謂寒在平壽過在掖縣戈在宋鄭之間其說是已窮石與鉏不詳其地二斟從漢書地志及應氏之說謂灌在壽光鄩在平壽且謂相居帝邱依于二斟此則非是括地志謂鉏在滑州衛城縣東十里（今滑縣東十五里）其說是已水經注謂窮在鬲縣薛季宣謂窮在刪丹路史謂窮在安豐此亦非也按書序止言太康失邦昆弟五

人須于洛汭不言太康此時都于何處竹書謂太康仲康皆居斟尋仲康没相居帝邱依鄫侯八年浞殺羿使澆居過明年相居斟灌二十六年澆滅斟灌明年伐斟尋戰于濰覆其舟亦滅之二十八年浞弑帝相后緡歸于有仍明年少康生尋繹傳紀各文鄩國本在河南即左傳所謂郊鄩潰者鄩國本在東郡即左傳所謂夏有觀扈者二地本陸終後斟姓之國故曰斟尋斟觀以爲國邑故字從邑作鄩鄻鄻近漯水故字從水作灌又曰觀津觀扈皆夏之叛國故又曰畔觀夏時以封同姓故世本姒姓有斟鄩氏斟灌氏也東海斟縣之尋灌此則姒姓之遷都耳蓋自太康居斟尋而斟尋氏始遷于平壽自后相居斟觀而斟

灌氏始遷于斟光漢因二斟居之故名其地爲斟縣東漢省斟而分其地屬于平壽壽光此二縣所以有二斟故址浞之封澆于過即因斟尋之遷過近于寒故使澆圖之也傳瓚漢書音義云斟尋在河南後遷北海史記正義引晉地記曰河南有窮谷本有窮氏所遷史記集解引賈逵傳注云相依斟灌而國此三說者最爲確實蓋尋即郊鄩潰之鄩杜注謂之鄩中者在洛汭西南六十餘里洛汭即洛水入河處也窮石即左傳所謂單武公劉桓公敗尹氏于窮谷者華延洛陽記云城南五十里有通谷即其地後人因其名不美故易之在鄩城西南百餘里羿本國于滑東之鉏入爲王朝卿士乃遷于窮谷太康失政襲居帝

都以代夏政仍令其子居窮以爲犄角之勢及寒浞殺羿以食其子其子不忍食而死于窮門皆謂此窮谷也若謂夏都安邑鄩在東海窮在安豐刪丹相去皆數千里五子何爲須于洛汭羿何由因夏民以代夏政浞又何由烹羿以食其子其子不忍食而死于窮門相居帝邱又何由遠依海邦之斟灌乎若謂二斟非後遷東海則壽光平壽何爲有二斟之墟澆又何爲戰于濰水乎但相之依鄩在居帝邱之時帝邱本鄩之西邑猶周襄之處氾而依鄭也此時鄩已東遷觀猶故國則杜注依于二斟之說不如賈注竹書之依鄩者爲確矣至韋昭國語注謂觀在洛汭皇甫謐謂相從商邱依斟尋見史記正義此則說之尤誤無唐

辨者

伯靡未嘗臣羿

傳謂靡奔有鬲在羿死之後故注云靡夏遺臣事羿者按伯靡乃夏之老臣少康之興靡自有鬲收二斟之遺民滅浞而立少康並無臣羿之事且羿棄武羅熊髡諸賢用浞爲相此豈能仕靡者據竹書后相二十八年浞使其子澆弑帝后緡歸于有仍伯靡出奔鬲明年少康生少康生四十年靡殺寒浞是靡爲相臣相死始出奔鬲以圖恢復事羿之說實傳注之誤

夏都斟鄩考

竹書謂太康仲康夏桀皆都斟鄩于于書說既證之矣鄩之所

在杜注謂鞏縣西南有地名鄩中括地志云鞏縣西南五十八里有故鄩城見史記張儀傳正義蓋鄩本水名卽漢書郡國志鞏有尋谷水者是也以春秋土地名史記音義水經注括地志及唐宋以後地書推之尋水出鞏縣東之尋谷谷在今縣西西南流至鄩城謂之上鄩又曰北鄩卽元和輿地等志謂偃師東北有鄩谿者也自鄩城東又折而東南流至東訾城西北入于洛是為下鄩又曰南鄩其入洛處謂之尋口徐廣曰鞏縣有尋口者是史記謂之斜谷之口京相璠謂在鞏洛渡北酈道元謂之什谷之口蓋古文斟作抖廾抖見漢書應劭注廾見玉篇斜谷什谷皆抖谷廾谷之訛鄩本斟姓之墟故夏后之世謂之斟鄩以封同姓城居尋水之中

故曰鄩中谷與口皆以斟鄩得名故或曰鄩谷鄩口或曰卄谷
卄谷之口也斜與什皆字誤今本水經注即什谷也以下三十六字誤係謂之洛汭下當移在上文有鄩谷水下蓋傳寫之誤東訾城在今鞏縣西南鞏縣故城在今縣西

## 祀盤庚

宋災祀盤庚于西門之外注以爲非禮疏云盤庚之爲殷王無大功德不知何故特祀之也案祭法去廟爲壇去壇爲墠有禱焉則祭卽宋災祀盤庚之謂也此于周禮無可證驗惟左傳此文足以當之蓋殷禮也史記殷本紀謂盤庚遵成湯之德行湯之政民由以寧殷道復興諸侯來朝又曰封紂子武庚祿父以續殷祀令修盤庚之政呂氏春秋兩言勝殷復盤庚之政竹書

謂自盤庚遷殷後更不徙都說苑引墨子曰殷之盤庚大其先王之室而遷于殷茅茨不翦采椽不斲與夏禹並稱漢書古今人表列盤庚于上中仁人然則盤庚者殷之賢主矣

左氏記聖門之事必用特筆

左氏實夫子受業門人如克已復禮出門如賓元者善之長多采諸聖訓于此見學之淵源公穀經文終于獲麟左氏經文終于孔子卒尊師之義也其傳終于知伯之滅此左氏及見之事然則左氏後孔子二十餘年而卒矣其記秦丕茲子貢子路冉有有若澹臺子羽司馬牛樊須諸賢之事每用特用詳言之尤可見古人處師友之道

## 周公適楚

昔蒙恬謂成王信讒周公奔楚史記載其事入魯世家蓋誤以戰國游說之詞爲實事也然據昭公七年傳文周公實嘗至楚孟子解魯頌亦謂周公嘗膺荆舒而尚書不載其事逸書作雒云武王崩周公立相成王三叔及殷東徐奄及熊盈以畧元年夏六月葬武王于畢二年作師旅臨衛征殷殷大震潰凡所征熊盈族十有七國盈者淮夷之姓熊者楚人之氏公之適楚懲荆在此時矣

或問孟子兩引魯頌皆謂周公伐楚之詩子以周書左傳荀子呂覽證之謂公嘗至楚不知此詩究應如何解說曰毛傳鄭箋

皆以此篇爲頌僖公然莫我敢承句下言俾爾者四爾謂僖公

固矣俾者誰俾之乎據此四語以證前文是公車千乘公徒三

萬皆謂周公也蓋公之造周莫艱于東征一事亦莫大于東征

一事東征時凡所征熊盈之族十有七國是荆舒蒲姑淮

夷實皆所懲伐矣序曰閟宮頌僖公能復周公之宇也是公實

遵之僖克復之耳其所以能復者由于齊桓之反魯侵地若召

陵之盟固不足以言懲也

地震說

春秋書地震者五或問之予曰有理有數周語曰陽伏而不能

出陰迫而不能蒸于是有地震是陽失其所而填陰也此言其

理晏子曰吾見維星絕樞星散地其動又曰吾見鉤星在四心之間地其動淮南子作句星在房心之間漢書天文志曰辰星在房心之間地動維星散句星信地動有星守三淵地動張衡因此造候風地動銅儀用之甚效魏書謂信都芳亦有地動圖又唐書云隋人臨孝恭有地動銅儀經一卷此皆言其數然漢志隋志及高誘淮南子注所言鉤星之說不同且平子作銅儀名之曰候風是不止星躔之示象矣庾𦷝鼎錄云平子制地動圖記之于鼎沈于西鄂水中今三子之圖書儀器泯然無傳是安得起淪金而質之

鄭地考

左傳謂武公始居鄭公羊傳謂鄭國先處于留後取鄶始遷鄭而鄶留國語謂幽王八年史伯勸桓公寄孥于虢鄶曰若前莘後河右洛左濟主芣騩而食溱洧可以少固桓公從之世本謂桓公居棫林徙拾竹書謂宣王二十二年命王子多父居洛晉文侯二年多父伐鄶克之乃居鄭父之邱名之曰鄭是爲桓公十年桓公死于戎難周東遷十二年鄭人滅鄶十四年鄭人滅虢十六年鄭遷于溱洧此東周以前之說見于載籍者史記謂宣王二十二年桓公封于鄭封三十三歲爲司徒明年徙于洛東漢書以京兆鄭縣爲桓公邑河南新鄭爲武公國詩譜謂桓公初封于畿內之咸林即京兆鄭縣是也此兩漢之說見于載

籍者淇案左氏公羊二說爲是世本竹書又加詳焉國語乃附會之詞漢之三說誤矣蓋桓公初邑于涇西之棫林即左傳晉師伐秦濟涇至于棫林者詩譜誤以爲咸林在京兆耳棫咸形相似故誤春秋時許國亦有棫林近方城非此棫林繼封于雍之洛水即世本所謂徙拾也古文拾洛字相似故誤洛爲拾洛乃周禮職方氏雍州之浸非東洛矣桓公之封國實始于此在宣王二十二年此時止國于洛絶無鄭名猶叔虞之封唐初無晉名也史記謂是年封鄭實史記之誤至幽王三年桓公伐鄶克之徙居鄭父之邱始名曰鄭此即子產所謂先君桓公艾殺此地而共處之公羊傳謂之處留國語附會言之謂之寄孥者也蓋此時公爲王臣國雖遷

于鄭邑身猶居于王都其孥與賄有若寄于鄶邑者故周末傳有此說其實非是安有于朝卿士私交外侯寄孥于人之理此實外傳之誤且傳曰周之東遷晉鄭焉依合子產及竹書之說推之可知武公時已國于舊鄭此鄭卽竹書所云鄭父之邱周穆王時謂之圃鄭隋書地志亦云管有鄭水也此在新鄭之東百餘里武公時始都新鄭耳史記信國語寄孥之說固誤漢志謂桓公初封京兆之鄭縣亦誤詩譜及國語注以棫林爲咸林謂在京兆鄭縣固誤傳瓚謂鄭父之邱卽新鄭實亦誤也蓋棫林在涇西洛在渭北此皆桓公之初封與京兆之西鄭漢中之南鄭絕不相涉桓公之鄭止是圃鄭武公之鄭方是新鄭也

鄭系考

兩漢以後言鄭系者皆以桓公爲宣王弟左傳曰鄭祖厲王又曰鄭有厲宣之親國語曰鄭出自宣王竹書曰周宣王子多父伐鄶克之乃居鄭父之邱名之曰鄭是爲桓公是二說者迥不同考竹書厲王生于孝王七年即位時年甫十四即位之十二年奔彘國人圍王宮執召公之子殺之時年二十五明年共伯和攝行王事攝之十四年而厲王崩明年宣王即位左傳曰至于厲王王心戾虐萬民弗忍居王于彘諸侯釋位以間王政宣王有志而後效官國語曰彘之亂宣王在召公之宮國人圍之召公以其子代宣王宣王長而立之呂覽曰厲王天子也有讐

而衆故流于彘禍及子孫微召公虎而絕無後嗣此與古傳之說悉合蓋宣王卽位時年甫十六圍王宮時甫二歲故召公以其子代而國人不識也古制十五入大學以定其志故子曰吾十有五而志于學學記亦曰一年視離經辨志厲王止生一子故呂覽曰微召公虎而絕無後嗣以此推之則鄭桓公非厲王之子甚明國語竹書明言出自宣王此尤足徵信宣王爲父故厲王爲祖自開國至于昭公厲公五廟中皆有厲王之主故曰鄭祖厲王其曰鄭有厲宣之親者此猶書之命晉侯並稱文武也韋氏國語注乃云鄭之封出自宣王此因竹書未出經無明文故誤从兩漢之說

共和

傳曰諸侯釋位以間王政宣王有志而後效官此即共伯和攝行王政之事也蓋諸侯共推共伯攝行天子事至十四年宣王年十五此入學辨志之年也共伯然後以百官之政歸之于王而已復退歸侯位老于共山故呂覽莊子魯連子竹書漢書人表地理志郡國志及孟康音訓顏氏音義及司馬彪莊子注闞氏十三州記酈氏水經注司馬溫公稽古錄並傳此事無異詞者獨史記謂共和是周召二相共行王政唐宋人多從之故晉書束晳傳謂竹書言此事與經傳大異未審所謂經傳者何經何傳若是春秋左傳其言與紀年正同服注杜注亦未嘗宗主史記也且必如史說傳文反有難通二公已同立子朝素與王政安得謂之釋位以間

政乎正義必曲爲之辭非是

## 西土五國考

詹伯辭于晉曰我自夏以后稷魏駘芮岐畢吾西土也杜注云在夏世以后稷功受此五國爲西土之長又釋例云魏河東河北縣也芮馮翊臨晉縣芮鄉是也駘在武功岐在美陽畢在京兆長安縣西北正義云辭不及幽不知其故愚案杜氏孔氏說並誤也考傳文下接武王克商云云是此五地皆文王以前國土受于唐虞夏商者絕非夏后之世並建此五國也魏乃后稷之采地芮乃幽國之異名亦絕非周時之魏國芮國也鄭康成詩箋謂邰爲后稷之改封邰即斄古今字可知封邰以前已有食邑傳

云魏始是稷之初封即稷是已詩譜謂周之魏國南枕河曲北涉汾水水經河水注謂商時芮國周之魏國皆近河汾水注謂汾之南岸有稷山相傳后稷播穀于此即左傳晉侯治兵于稷者葢古時魏國近汾芮國近河后稷初封于魏稷山在其竟中漢晉時屬聞喜不在河北在河北者乃周之魏商時爲芮人之封周克商後收芮師虞師見六韜始盡以芮地封同姓爲魏國又別封同姓之芮伯于河外芮鄉此皆武王時之封國不可以爲周之先世也傳之所謂芮者乃邠之水名即詩所稱芮鞫之即周官所云其川涇汭也豳地本有五名以國邑言之曰邠以山谷言之曰豳以川浸言之曰汭曰芮曰汾爾雅西至于邠國說

文引作汃釋文引說文作汾史記登豳之阜以望商邑周書本文亦作汾是豳邠汾三字古通用矣世謂邠是唐人之變文非是鄭氏周官注引芮鞫作汭坭謂汭在豳地周官之涇汭周書職方篇作涇納益古文納內二字皆通入史記引經書納字多作入論語出納之吝唐人本作內王肅詩經注亦云汭入也說文之汃字或是汾字之訛或是汾之省或是从水从入因汭有涒音涒灘史記作汭灘故以汃作汭即讀作邠歟皆未可知然以證傳文之芮即公劉之豳皆無不符合蓋于豳舉水于周舉山于程舉原類也杜氏孔氏知岐山畢原即是周程何獨于芮而忽之岐畢受于商亦非夏之封已再案汾汭二川皆在邠地非一水也汾是三原水之本名在邠之東西南流入涇汭即魚龍川之古名在邠之西東北流入涇

## 滅者亡國之辭

文十五年傳曰凡勝國曰滅之襄十三年傳曰用大師焉曰滅是凡書滅者皆謂用大師以勝人之國矣春秋書滅者三十一獨下陽之滅公羊穀梁以爲非國杜氏注左傳從其說且於昭十三年之滅州來亦專取襄公傳說謂州來非國此皆誤也公穀于州來之滅無傳何休以州來爲夷國杜氏獨以爲楚邑蓋杜因昭公四年楚城州來十一年狩于州來十八年又城州來遂疑設非楚邑何以十五年之間再城之而一狩之乎不知州來本楚之屬國與鍾離巢徐皆服事于楚在楚之東北而鄰于吳自巫臣教吳叛楚吞并小國故經書滅州來滅巢滅鍾離徐

則先服于吳者也三國因伐而不服故終滅之四年之城乃因吳人伐楚入棘櫟麻三邑楚人懼之故城鍾離城巢城州來也此猶齊之城邢晉之城杞庇小之義耳杜知鍾離與巢皆小國何州來獨謂之楚邑乎十一年之狩乃靈王以兵鎮撫之故使薳侯等圍徐以懼吳所以堅州來服事之心使無叛也迨靈王縊死吳人竟滅州來平因初立不與之爭至昭公十八年始據其地而城之此猶昭公二十四年吳滅巢滅鍾離明年楚又使熊相禖郭巢也不然書滅者三十一豈彼二十九者皆國下陽州來獨爲邑乎

山行兩青陽

晉語有兩青陽一爲姬姓黃帝元妃西陵氏之女纍祖所生卽元囂也史謂其降居江水不在帝位其後裔爲高辛氏帝此一青陽也一爲已姓黃帝次妃方雷氏之女文節所生卽少昊清也逸書謂其名質因繼蚩尤字于少昊故曰少昊清其裔孫爲少昊帝摯故三統厤引考德曰少昊曰清清者黃帝之子清陽也是其子孫名摯曹植少昊贊亦曰祖自軒轅青陽之裔此又一青陽也自漢以後言古系者多誤合爲一又誤謂少昊清卽少昊摯故正義以青陽爲姬姓謂已姓者非青陽實誤

歲星跳辰考

歲星超辰之說始於春秋之季及戰國時傳左傳者左氏受經

于聖人作爲傳以授曾申自僖公五年後屢言歲星所在皆已年在子午年在亥以次推之無有不符昭公三十二年辛卯歲應在寅而吳伐越傳云越得歲是移于星紀之次跳一辰矣古法燕爲析本吳越爲星紀曾申以傳授吳起起傳其子期事魏之文侯武侯時石申師春居魏與有聞焉故各記其說起後奔楚期始以其學授楚人鐸椒又數傳至漢故太初三統厤及班固服虔諸人皆祖述之言各不同大約皆謂歲星十二年一周天十二周一超辰蓋一百四十四年也此其說之所由來矣石氏班氏太初三統諸說載于漢志服氏之說見周禮義疏師春五篇出于汲冢宋時校訂于黃伯思其說今見容齋隨筆及通雅漢晉以後覺其法疏濶不合于是祖冲之作宋厤謂歲星行天七帀超一次

劉焯李淳風等從之齊宋㬅業謂祖氏之說太近又酌取中數
謂歲星不及十周天超一次周之甄鸞從之唐一行定爲前率
後率謂商周迄春秋之季一百二十餘年超一次戰國後其行
寖急至漢尚平閒餘勢乃盡更八十四年超一次其說之不同如
此予嘗考之經傳正史準以紀年長厤謂夏末至太初一行之
說爲是一百二十餘年者一百二十六年也西漢之末至于李
唐祖氏之說爲是行天七帀者八十四年也經謂僖公五年正
月朔旦日南至劉歆謂是年爲八章之首實歲星超辰之限也
由是而上推之則幽王庚申共王甲寅成王戊申武乙壬寅小
辛丙申太戊庚寅太甲甲申及夏后不降戊寅皆超辰之限由

是而下推之則魯昭公壬申威烈戊寅赧王甲申及漢景帝上元庚寅亦皆超辰之限何言之晉公子重耳出奔在魯僖公五年歲次丙寅國語董因謂文公曰君之行也歲在大火蓋此年始跳于卯也自是而上一百二十六年為幽王元年庚申歲跳在戌戌者降婁之次也又上一百二十六年為共王元年甲寅歲跳在巳巳者鶉尾之次也又上一百二十六年為成王十二年戊申歲跳在子子者元枵之次也又上一百二十六年為殷王武乙元年壬寅歲跳在未未者鶉首之次也國語曰武王克商歲在鶉火晉之始封歲在大火竹書紀年武王十二年辛卯伐商敗之于坶野成王十年丙午王命唐叔虞為侯夫推寅年

在未故卯在鶉火午在大火也然則幽王庚申共王甲寅成王戊申武乙壬寅皆超辰之限明矣由武乙又上一百二十六年爲小辛三年丙申歲跳在寅寅者析木之次也又上一百二十六年爲太戊六十五年庚寅歲跳在酉酉者大梁之次也又上一百二十六年爲太甲四年甲申歲跳在辰辰者壽星之次也又上一百二十六年爲夏后不降四十年戊寅歲跳在亥亥者娵訾之次也左傳曰大火閼伯之星也實紀商人三統厤謂湯之伐桀歲在大火竹書曰成湯十七年壬戌放桀于南巢唐書五星議亦曰成湯歲在壬戌放桀其明年始建國夫惟寅年在亥故戊年在卯以此證之則小辛丙申太戊庚寅太甲甲申不

降戊寅皆超辰之限又明矣不降以前五帝之世年甲不具事無可徵故傳曰歲在鶉火顓頊卒滅國語曰辰以告善后稷是相又曰星與日辰之位皆在北維顓頊之所建也然則高陽之代少昊歲在元枵其滅也歲在鶉火后稷之相堯爲天官其始封亦在大火矣凡此皆無可考驗者也僖公五年後一百二十六年爲昭公十三年壬申申者實沈之次也辛卯之歲吳伐越而傳曰越得歲職此之故夫惟申年在申故卯年在丑也劉歆三統厤謂昭公三十二年始爲超辰之限服虔謂昭公十五年餘分滿是歲龍度天門此殊未確矣由昭公壬申又一百二十六年爲威烈王二十三年戊寅歲跳在丑丑者星紀之次也

是年三晉命爲諸侯又十八年齊田和亦爲侯遂爲戰國戰國時言天象者齊有甘德楚有唐昧趙有尹臯魏有石申甘石二公各記其當時之象筆之于書故漢書天文志引石氏之言曰太歲在寅歲星在斗牽牛太歲在卯歲星在婺女虛危甘氏之言亦曰寅在建星婺女卯在虛危夫惟申在實沈故卯在星紀亦惟寅在星紀故卯在虛危以此證之則魯昭公王申威烈王戊寅皆超辰之限又明矣更後一百二十六年爲赧王四十年甲申歲跳在午午者鶉火之次也又二十一年而周亡周亡之後五十年漢高帝滅秦是年爲乙未五星旅于東井漢志曰歲在大棣之東井鶉首之天度夫惟申在鶉火故未在鶉首也又

春秋

後一百二十六年爲景帝上元六年庚寅歲跳在亥此與夏后
不降戊寅以後之象同故漢書天文志述太初厤謂太歲星在
營室東壁太歲在卯歲星在奎婁蓋太初距景帝止四十餘年
故其象如此以此證之則赧王甲申上元庚寅皆超辰之限又
明矣自不降戊寅至此凡經傳史冊言歲星所在者無不符合
子故曰自夏末至太初超辰之限當以一行之說爲是雖然東
漢兩晉以後此法竟又疎濶故晉帝奕太和五年庚午王猛克
壺關申允謂是年福德在燕又十二年爲武帝太元七年壬午
秦議伐晉石越諫曰今歲鎭守斗福德在吳此距太初未及五
百年而已跳六次子故曰漢末至李唐祖氏之說爲是至若趙

宋之世去晉之太和六百餘年而歲星午年在辰辰年在午又跳十次則一行後率之說且又疎濶矣傳有曰襄公二十八年歲在星紀淫于元枵至襄公三十年八月始及陬訾之口然則星之遲速亦有時亂行非盡可求以一律也

五叔無官

祝鮀之言非一時之事分魯器封伯禽命康叔在武王十三年大封之時殺管叔蔡蔡叔遷殷民七族封康叔爲衛侯在成王三年誅武庚之後以殷民六族盡封魯侯土田陪敦備物典冊在成王八年王自親政之後封唐叔蔡仲在成王十年歸禾之前五叔無官非無封也是言武王之時雖皆封有國土未嘗爲

王卿士官于王畿不然陶叔即曹叔封唐之時亦嘗爲司徒三叔之爲監亦王命大夫監于方伯國三人之制也注因陶叔授民與無官何相忤故五叔中列毛叔聃而不及曹叔非是母弟八人自當以史記之說爲正蔡叔非周公之兄毛叔名鄭亦不名聃

晉三家世系多誤

漢魏晉唐言古系者多從世本皇甫士安謂世本左邱明書因其言與左傳多符合也兩漢以降世本書屢佚鈔錄者復多訛舛故諸家引之每有抵忤此非世本之誤傳世本者誤也如晉卿三家之系國語曰趙衰其先君之御戎趙氏之弟也韋注云

衰晉卿公明之少子成子衰也僖二十三年傳注云衰趙夙弟
史記趙世家不載公明謂叔帶五世而生趙夙夙生公孟公孟
生衰衰生盾盾生朔朔生文子武武生景叔景叔生簡子鞅鞅
生伯魯及襄子桓子伯魯生代成君周周生浣襄子以浣為太
子是為獻侯生烈侯籍索隱引世本則曰公明生共孟及趙夙
夙生成季衰衰生宣孟盾左傳宣二年正義引世本則曰夙為
衰祖穿為夙之曾孫國語注及世族譜又謂穿是夙之庶孫于
盾為從父昆弟此言趙氏之系各不同也魏世家曰畢公高之
裔孫畢萬生武子武子生悼子悼子生昭子絳絳生魏嬴嬴生
獻子獻子生侈侈之孫曰桓子桓子之孫曰文侯都傳注及世

族譜謂武子犨是畢萬之孫絳及錡顆皆犨之子獻子舒是莊子絳之子魏曼多是舒之孫樂記正義引世本曰畢萬生芒芒生季季生武仲州州生莊子降降生獻子荼荼生簡子取取生襄子多多生桓子駒駒生文侯斯左傳正義引世本則曰魏錡犨孫史記索隱引世本則曰畢萬生芒季芒季生州又引世本傳曰犨子莊是魏駒之子春秋分紀引世本則曰舒生侈侈生曼多皆非世系表又謂舒生襄子曼多曼多生文子須須生桓子此言魏氏之系各不同也韓世家謂韓之先與周同姓其苗裔事晉封于韓韓武子後三世有韓厥厥生宣子宣子生貞子貞子生簡子簡子生莊子莊子生康子康子生武子武子

生昦侯索隱引世本曰韓萬是曲沃桓叔之子萬生賕伯賕生定伯簡簡生輿輿生獻子厥又云平子名須宣子子也左傳正義引世本則曰桓叔生子萬萬生求伯求伯生子輿子輿生獻子厥此言韓氏之系各不同也愚案韓系所出當從世本故國語韓宣子拜叔向曰自桓叔以下嘉吾子之賜宣十二年傳注云韓厥萬元孫與索隱所引世本文合正義脫定伯一代非注文無據也魏系實互有脫誤索隱引世本曰武子居魏悼子從霍昭子徙安邑則世家悼子之說非無所本左傳正義亦謂計其年世絲是犨孫此世本卿大夫篇有脫誤耳芒季自是一人故世族譜云犨是萬孫史謂萬生武子此史有脫誤也州卽犨

絳郎降苶郎舒侈郎取多郎曼多皆字異也蓋州生悼子悼子生絳及錡顆故云錡是犨孫譜以絳錡爲犨子此譜有脫誤也據傳文棋是駒之子可補世本及世家之缺索隱以侈爲多此小司馬之誤也惟魏廐不見經傳傳謂欒盈佐絳于下軍舒私焉是其間不容更有一代文子乃魏顆之謚頡是顆子與須字形似非曼多子也此則二史之誤論趙系者古史考以共孟生衰爲誤夙爲衰祖正義謂是轉寫之訛推案諸說蓋公明生夙夙生共孟及衰衰生盾盾生朔朔生武武生成成生鞅鞅生伯魯及襄子襄子生桓子伯魯生代成君周周生獻子趙穿乃共孟之子庶長爲孟故譜及傳注皆以穿爲夙之庶孫宣公二年

正義既知夙爲衰祖係傳寫之譌而文十二年正義又改易譜文以穿爲趙盾從父昆弟之子是郵而效之矣

鄭伯男也乃東周之變禮

桓公十一年鄭莊公卒世子忽出奔衛公羊傳曰忽何以名春秋伯子男一也何休注云春秋改周之文從殷之質合伯子男爲一左傳曰鄭伯男也義實同此鄭衆服虔賈逵鄭康成王肅皆習左氏之學者不從公羊傳說乃曲爲之詞然僖公九年左傳曰凡在喪王曰小童公侯曰子二十九年傳曰卿不會公侯會伯子男可也又子產獻伯子男會公之禮皆與公羊傳說符合則不得謂左氏之義悉與二傳異矣特公羊家附會緯讖謂

此是聖人修春秋時改定之制此則大謬夫子自謂從周豈筆削時爲此背畔左傳曰用平禮也可知東遷後平王實改定周制合伯子男爲一等故杜注云爵列伯子男不應出公侯之貢

韈而登席

左傳言聲子韈而登席此承上飲酒言少儀曰凡祭于室中堂上無跣燕則有之韓詩曰夫飲之禮不脫屨而即序者謂之禮跣而上坐者謂之宴初學二十六卷說文曰跣足親地也觀傳文下云公怒辭曰臣有疾異于人若見之君將㱿之可知跣是解韈露足矣鄭氏少儀注以跣爲脫屨杜氏左傳注謂古者見君解韈並誤

雜說

解經如穀梁傳之解鄭伯克段于鄢毫無遺義斷獄如此未免深刻然痞生之奸非此不足以發覆

分陝之說證以周書可信蓋周公薨而畢公代之也音義疑陝字當作郟謂王城郟鄏也最是蓋郟爲東都之中東都爲天下之中故二公以此分主若宏農之陝小小一邑耳何取乎此而分之

郇荀二國應劭漢書注以荀爲郇非是郇文之昭也詩曰郇伯勞之即此服氏謂國在解縣東今猗氏故城西北郇城是也說文以郇爲武王之子亦誤武王之子其國名爲荀逸周書曰唐

叔荀叔周公在左孔晁注云唐荀國名皆周成王弟故曰叔傅瓚漢書注謂河東有荀城古荀國水經注曰古水西南逕魏正平郡北又西逕荀城今故址在絳州界內

杜注以道人徇路爲求歌謠之言本之漢書蓋道輶古字通乘輶軒而徇路故曰道人此是夏禮周則掌于太史

古官之以雲名者惟縉雲氏以龍名者有句龍應龍飛龍畜龍豢龍御龍正義所引服氏之說未足據

兄弟之國者十五人之往也謂往而就封者也周公召公康叔聃季武王時皆食采畿內未嘗就封故數與文昭十六不合疏以之爲語詞謂魯衛皆後封誤

鮑國之歸費也饋以七牢士鞅之來聘也以十一牢吳宰嚭之來徵也曰百牢先王之禮變本而加厲矣

子者男子之美稱古人多係于氏孔子顏子曾子有子是也或係于謚列國卿大夫之稱武子文子襄子桓子是也然東周以後始多此稱西周以前謂之父係于名字之下如尹吉父仲山父虢石父程伯休父及嗣父皇父禽父處父皆是春秋之世迄于戰國始又于名字之下係以子稱成十八年左傳稱晉悼公周為周子哀十一年傳稱冉有為有子戰國時有和子嬰子章子盼子皆是

梓慎曰二分二至日有食之不為災日月之行也分同道也至

相過也此知日食可以推驗之姑但其術未精故其言未確
顓頊之初命南正重司天北正黎司地此黎氏乃九黎之賢者
非吳回北正對南正言乃地官非火正也古文火北形似故誤
北爲火吳回之爲火正在高辛帝嚳之時回乃顓頊之曾孫不
得官于顓頊之世
吳伐楚沈尹戍以都君子與王馬之屬以濟師越王句踐亦有
君子六千城濮之戰晉文曰少長有禮武王之伐紂也曰勗哉
夫子古人于用武時尚爾儒雅
鶉火賁賁謂三鶉之次皆西去也火中成軍謂是年歲星在大
火也鶉火中一句乃傳文之誤夏時之十月以古法及五刻禪

晝之說推之鶉火大火皆不能旦中月令之誤亦原于此

惠靈創窗櫺

戰國時詩及春秋之教皆萃于魏魏文侯師事子夏受經藝作孝經傳故子夏教于魏之西河以春秋傳公羊高穀梁赤以詩傳曾申申初受春秋傳于左氏及受詩居魏乃以詩傳文侯之相李克以左傳授文侯之將吳起君與臣皆好學不厭故武侯出守中山其傳亦以詩悟文侯而復太子吳起以左傳傳其子期魏人多與聞者故襄王時史臣述紀年師春言卜筮占申言天象多與左傳符同杜氏作後序恨得見之晚蓋太康時杜之傳注已成故竹書中凡與經傳相發明者未及采錄

介菴經說卷之八

論語

五家

漢志載論語魯二十篇有傳十九篇有說夏侯勝張禹皆二十一篇王駿二十篇齊二十二篇多問王知道有說二十九篇無傳古二十一篇兩子張出孔子屋壁無傳無說此即何氏叙文所言三家也古論語有孔安國訓二十一卷見家語後序論語集解漢志不載者班氏本于七畧此劉歆之誤也三家外漢志有燕傳說三卷燕與齊魯字一例蓋失其本經僅存傳說也又王充論衡曰武帝發取孔子壁中古文得二十一篇并齊魯河間九篇共三十篇今時稱

論語二十篇失齊魯河間九篇見正說篇據此是魯齊古燕外又有河間論語充時惟魯論頗行故齊論增多之二篇及河間七篇皆佚或疑河間七篇即漢書藝文志所載論語家孔子三朝記七篇是也後大戴氏采入禮記故隋書經籍志云禮記多出河間獻王然充時大戴禮尚行伊云已失則非此七篇已

三家諸儒之異

漢初論語齊魯專行自張禹以夏侯氏之魯論爲本又采取齊論之善者從之包氏周氏爲之訓解于是齊之說合于魯如冕衣裳見冕者等句釋文謂魯作絻古作弁然則今書冕字即張之采取于齊而後人從之者已自鄭康成以包周所注之張論爲本而以孔馬所注之古論正之于是古之說亦合于魯蓋讀

正者五十事今見于釋文者二十六皆是以古正魯惟覺字啟
從弁此則正齊之事較然可考者舊說鄭以齊古正魯非是張
氏取正於齊鄭氏取正于古耳今書如不知命一章已而已而
二句車中不內顧一句及傳不習乎五十以學易下如授鄉人
儺君賜生仍舊貫等二十餘事皆鄭之采取于古而後人從之
者也曹魏之世陳羣王肅周生烈何晏並滙衆說各爲注解而
周齊之際鄭學獨行李唐時乃專用何氏集解如先生饌詠而
饋問主飽猴直弓謗人封內侏張之類何皆易之如今本此即
何之異于鄭者也然開元變隸古爲隸楷後唐變石刻爲板行
端拱中邢昺作義疏南渡後朱子作集注雖皆本宗何氏而文

字義說多有改易如患不知也我二人行乎有亂十人朝服立
于阼不弛其親出內之者此皆何書之攷正于唐初者也漢書
敘傳注李善文選注引子樂下俱有日字何書以孝乎惟孝雖
疏食菜羹瓜爲句而爲力取材二歸草創與朱子之說亦殊此
何書之改易于兩宋者也故今書之篇次仍是魯論而章句文
字實參取齊古及諸儒之說

學而章

學中心得之境非已得者不能知亦不能言論語首章是夫子
教人即夫子自道以易理言之首節是窮理學以聚之問以辨
之受以漸受以恆此習坎之所以常德行也次節是盡性能盡

其性則能盡人之性同聲相應同氣相求此同人所以通天下之志也末節是知命不易乎世不成乎名確乎其不可拔此大過之所以獨立不懼遯世無悶也以書禮言之首節是敬孫務時敏厥修乃來藏焉修焉息焉游焉此所以與其藝安其學也次節是斆學半不足能自反困能自强敎學相長此所以親其師樂其友也末節是念終始典于學大德不官大道不器此所以信其道終其業也以夫子一身言之首節是十五志學以後事所謂好古敏求發憤忘食樂以忘憂也夫子學易韋編三絕鐵撾三折學韶樂則三月不知肉味次節是三十而立以後事史謂孔子年三十而弟子益進曰秦祖壤駟赤秦人秦商任不齊楚人樊遲后處齊人

史云子游吳人子貢衛人子張陳人司馬牛宋人鄭康成末

節是五十知命以後事所如不合退而修詩書禮樂也（尼谿阻而齊人不知書社退而楚人不知女樂文馬受而魯人亦不知匡人圍之陳人厄之宋人欲殺之而夫子一車兩馬卒無疾言彈琴習禮不有怨色）

## 學字音義

說文謂學是篆从斆省斆是學之本字又云斆者覺悟也从教从冂冂尚矇也臼聲覺从見从學省聲教从攴从𡥈古文作𧥮效上所施下所效也𡥈从爻放也謂效放也（𡥈與孝異孝从老省子承老也）淇案尚書云盤庚斆于民禮記引兌命云斆學半上學字鄭注作教解因文王世子篇凡學世子及小樂正學干籥師學戈大樂正學舞干戚等句學字俱是教義故訓作教非謂字與音皆从

敎也字當作斆故商書云斆于民後出說命云惟斆學半可知

學之字與音上可通斆不可通敎其義則因其通斆而訓敎也

玉篇廣韻釋文皆謂斆字胡敎切或戶孝反此與說文合學斆

爲一字同誤葢學𡥈斆敎四字各殊𦥯效乃敎之古文斆之不

可爲學猶敎之不可合𡥈也推其原則斆覺二字生于學學敎

𦥯二字生于𡥈𡥈效二字生于爻易傳曰爻也者效此者也則

爻有效義甚明故𡥈之音義皆从爻今北音尙然子卽𡥈之人

也（𡥈讀孝字之陽平）𡥈而以攴督之所謂夏楚二物以收威也𡥈而以

言誘之所謂大司成論說在東序也𡥈者將以發其矇故冂在

子上以臼發之斯謂之學聲乃从臼而不从爻由是而竟有所

見焉斯爲覺無所見而以攴督之斯又爲斅矣蓋學斈義同而音殊斅敎義同而音殊必强分之自學爲斈有人督之爲敎斈于師爲學因而督之爲斅古匊字象兩手提掬之義學之爲言覺也覺斅之音出此斈之爲言效也敎誥之音出此後世文繁義碎故字愈滋多古文斅或作學古允命學或作斈古老子故義該文省

千乘之國

古注馬說爲長包說非是晉作邱甲春秋譏之況十井出一乘乎齊晉大國也地皆千里而齊止兵車五千乘晉止長轂九百遺守四千可知千乘之賦非百里所能容馬引司馬法何氏謂之周禮蓋司馬法百五十五篇乃周之軍禮即周官之政典也

此與大司徒五等封地之說不甚合彼言封建之大凡此言軍賦之實數故曰地方三百一十六里或多于此或少于此則司徒五等之封是已然三百一十六里其地千成成出革車一乘是兼溝涂里巷一易再易之地言之非謂九百夫家始出一乘也鄭康成小司徒注引司馬法曰夫三爲屋屋三爲井井十爲通通爲匹馬三十家士一人徒二人通十爲成成百井三百家革車一乘士十人徒二十人蓋宮室涂巷三而去一不易一易再易通率二而當一故一成惟有三百家由是成十爲終終十爲同同方百里革車百乘士千人徒二千人同十爲封封方三百一十六里車千乘士萬人徒二萬人是曰千乘之國此周有

天下監于二代之通制也公劉之在夏也曰其軍三單三單即三萬士萬人徒二萬人也武王之伐商也曰革車三百兩虎賁三千人此虎賁謂每乘之士十人也齊之戍曹也使公子無虧率車三百乘甲士三千人會之頌僖公也曰公車千乘公徒三萬此公徒兼士在内皆與此制符合然則三代諸侯之國通行此法矣但此三百一十六里是除去附庸之國及名山大川言之若兼并于内則方五百里方四百里實皆此千乘之賦也自古國邑非如棊局之均齊亦止絶長補短約有此數加之山澤之國賦入必不及沃饒勤儉之邦供給必減于大國殷索周索戎索既異貢法助法徹法亦殊故王畿侯國車乘之法又有大偏小偏及甸出長轂七十五人爲一

乘等制未可泥以一偏之見也疏謂融依周禮是大司徒文公徒三萬是鄭之所出此殊未確○孟子生諸侯去籍之後自謂嘗聞其畧故曰公侯百里伯七十里又曰湯以七十里文王以百里所以抑當時之諸侯大夫使無爭城爭地也聖賢救世之權詞無容太泥

使民以時

國家使民處甚多不專是力役如王伯徵師鄰封侵伐追胥竭作敵塞從時此皆不得已而用衆非常有者不在以時之例外此若朝聘征伐溝築修作之類必俟冬月時未至不可使故曰營室之中土功其始時既過不可使故曰既嫜而收君子不興

功蒐苗之禮雖在春夏農民亦自有隙時且使之不過三日

爲政章

爲是恭已南面以是默化潛移下二字內包有帝德廣運萬姓允誠文德誕敷四海來格之義○爾雅曰北極謂之北辰呂覽曰極星與天俱游而天極不移有始篇天極即北極也極星即天官書所謂中宮天極星也其星有五第二最明者爲太乙常居第五爲天樞去北極最近古法謂去極一度餘宋淸臺法謂去極四度半此五星仍皆運轉即北極亦非不運動但居其所而不移耳猶之聖人治天下人但見其垂衣裳而天下治不知兢兢業業一日二日萬幾其勞心者無時已也宋人以磨心車轂

譬北辰非是磨心與磨上之運轉者不屬車轂與車輪之運轉者不屬且磨心車轂眞不動矣與爲字以字及北辰之象皆不合古人惟以樞取譬最爲切合蓋樞在受樞處受樞處爾雅謂之落時亦謂之扂與扉扇一同運轉但居其所而不移耳

書正義曰辰垣環繞猶卿士之周衛天子也五星行于列宿猶州牧之省察諸侯也二十八宿布于四方猶諸侯爲天子守土也子益之曰小星無名者億萬計猶庶民之出作入息徧爲爾德也

非其鬼而祭之

魯侯之祭鍾巫晉侯之祀夏郊鄭之請祀周公衛之命祀后相

皆非其鬼秦作雍畤季旅泰山此僭也非諂也通謂之淫祀無福

禘

禘祫爲古人所聚訟至趙氏　臣　據大傳曾子問等篇謂禘是祭其祖之所自出祫是合祭而說始定然謂禘止設兩位而不及毀廟羣廟之主義猶未洽曾子問謂七廟五廟無虛主而下止言祫者此祫字乃合祭之通名大禘吉禘大祫大嘗大烝皆合祭也下云四廟者此又專就諸侯嘗祫烝祫之禮以證明王侯凡合祭于祖羣廟皆虛主耳故疏云天子祫祭則迎六廟之主蓋歲事之祫合祭羣廟三年之祫合祭羣廟與毀廟五年之禘合

祭羣廟毀廟及太祖所自出之帝此隆殺之等也商之禘及阿衡周之禘及文母后與臣且與食豈毀廟羣廟反不與祭者禘而合祭亦率其子孫見于所自出之義也（孔安國賈逵劉歆合禘祫爲一其誤因此）韓詩內傳曰禘取毀廟之主皆升合食于太廟（見通典四十九卷）然則趙氏兩位之說殊未當矣禘既合祭而不以祫名者凡名以義起而義從其重禘字从帝謂追祭其太祖所自出之帝也虞夏禘黃帝商周禘帝嚳（鄭氏禮注誤解帝爲天故云祭感生帝）自古帝王追遠之祭莫大于此故周禮謂之追享爾雅謂之大祭其禮五年一舉（公羊傳）肆祼獻（周禮）有全脅（國語）惟天子得行之故大傳曰禮不王不禘禮運曰魯之郊禘非禮也則禘之重大可知王肅孔晁等謂禘

大于祫此不易之論祫字从合謂毁廟羣廟之主皆朝于太祖而合祭之也故周禮謂之朝享公羊傳謂之殷祭其禮三年一舉說文禮注天子及諸侯皆有之而諸侯之廟祭惟此爲大故春秋書曰大事于太廟蓋魯之廟祭多僭用禘禮獨文公二年用諸侯祫祭之儀故書大事以褒之見侯國之祭本無有大于此者則餘之書郊書禘皆譏僭禮可知儀禮喪服傳曰諸侯及其太祖天子及其祖之所自出此祫與禘之判然不同者矣雖然禘有大禘吉禘時禘之殊祫有大祫時祫于祫之異上所言者大禘大祫也吉禘謂嗣王梁闇二十七月釋服以吉禮祔新主于廟審諦其昭穆之當遷者而改塗易塈焉亦以禘之禮行之而

義則取于審諦蓋字从諦而省許愼張純解禘爲諦當專屬此故春秋經別于大禘而謂之吉禘國語所謂終王之祭也其禮亦惟天子得行之劉歆謂禘止終王一舉卽誤吉禘爲大禘也時禘則夏后之春祭曰禘殷人之夏祭曰禘見祭義王制此二代時祭之異名周則春曰祠夏曰礿無時禘也商頌祭統商周之嘗皆有樂而祭義郊特牲謂禘有樂而嘗無樂故知春禘秋嘗是夏禮周禮爾雅皆云春祠夏礿故知春礿夏禘是殷禮時祫卽王制篇嘗祫烝祫者是謂秋冬二祭合羣廟之主祭于太廟也曾子問謂祝迎四廟之主卽此其禮不及毀廟惟所報者亦與祭焉干祫者卿以下之禮也大傳曰大夫士有大事省于其君干祫及其高祖蓋王侯公孤皆三年一大祫其大夫三廟者止祭太祖及祖禰支庶爲大夫者止祭曾祖

及祖禰士之二廟一廟者止祭祖禰故欲祭其高祖以下必省于君而求之君賜之祭而後祭不得自專此異恩非常典也自成王賜伯禽使以大禘之禮釋服而祭于周公之廟于是禘从帝字之義已失故禮曰是成王過賜而伯禽受之非也然猶得援于祫之禮審諦之義以示優寵故魯公之時一行于廟以文王爲所自出而儀皆從殺竹書成王十一年周公薨十三年夏六月魯大禘于周公廟此即祭義所謂成王賜魯以重祭也止魯公時一行之祭義及明堂位謂是常制大誤據周禮周禘十二獻用六代之樂牲用騂犧用虎彝蜼彝圭瓚用兩大尊再獻用兩山尊五齊三酒據明堂位及春秋傳魯禘九獻用四代之樂牲用白牡尊用犧象山罍鬱尊用黃目爵用雕玉俎用梡嶡四齊三酒鄭康成以魯之禘儀較周之大祫故誤謂祫大禘小此亦特典非常制也東遷後秦僭郊禮魯惠公亦使宰讓請郊廟之禮于平王王

使史角往借人止之見呂覽當染篇及竹書紀年後遂僭用郊禘以為常典

故夫子歎其非禮閔公以後且禘于莊公禘于武宮禘于襄公

禘于僖公且又以夏五月秋七月春二月冬十月矣故臧孫曰

此之謂不能肅先君之廟

五祀

曲禮王制謂大夫以上祭五祀裁偏祭法謂適士立二祀曰門

曰行庶士庶人立一祀或戶或竈又云大夫立三祀不如曲禮王制爲確士喪禮

云疾病則禱五祀此謂禱之非常祭也其祀卽月令所言者是

淮南子時則訓及白虎通周官注皆以井易行非是高誘呂覽

注云行門內道也蓋五祀皆在人家故禮曰家主中霤而國主

社井在田中非家所有從行是也祭法注引釋軷禮以証祭行亦非釋軷是祭門外道路

祭法又增厲與司命謂之七祀鄭注謂此皆小神居人之間司察小過作譴責者司命主督察三命厲主殺罰此于古經無徵乃秦漢之俗未足據也淮南子曰有虞氏祀先中霤夏后氏先戶殷人先門周人先竈此謂四時分祭之後于季冬祭先祖時又徧祭之而互有先後也是之謂臘祭月令謂祭于孟冬漢志謂冬至三戌後則臘祭從漢志爲是今人以季冬爲臘月以下句祀竈即其遺制蓋月令本周公作經不韋改竄以臘祭一句移置勞農上又諱臘祭之名而易之爲饗後人據呂書以校月令而不知復其舊故鄭康成隨文解之其實不在孟冬也臘之

爲言臘也鄭謂以田獵所得禽祭之疏云亦唯君用鮮羞卿以
下皆用腊矣今人謂腊爲臘肉實亦本此獨斷謂臘始于秦風
俗通謂臘始于漢皆誤左傳曰虞不臘矣與月令文合是臘祭
實周之制禮史記謂秦惠文公十二年初臘乃始放中國而爲
之也
周禮以血祭祭五祀則祭必用牲可知白虎通謂天子諸侯以
牛卿大夫以羊一說戶以羊竈以雞中霤以豚門以犬井以豕
或曰中霤以牛不得用牛用豚井以魚蓋諸侯祭社稷止以少
牢則五祀不得用牛也故下又云用豚以雞者士庶之禮
竈

淮南子謂炎帝作竈死為竈神五經異義以竈神為祝融鄭康成駁之謂祝融司火祭于郊竈神別是一人以老婦配祭愚案神農乃火德之帝天子迎夏所祭謂爨而託于竈誠誤謂是祝融則可無議也勾龍司土填星而可祀于社則祝融司熒惑亦可祀于竈百姓踐土食毛非水火不生活竈之祀黎自不妨與社稷水庸同作小民之祀典也老婦乃古先之為炊者即周禮司爟所謂凡祭祀則祭爟特牲饋食所謂尸卒食宗婦祭饎爨亨者祭雍爨是也其禮殺于祭竈盛于盆尊于瓶饋食而不血祭是謂之祭先炊臧文仲時以祭星辰之禮祭之而燔柴于奧故夫子譏其不知鄭氏曰老婦配祭者盡祭爟則先炊特享祀竈

則先炊配食後世竈神象有婦人實由于此莊子曰竈有髻此
又鬼物之依託于竈者非祝融亦非老婦自王孫賈謂寧媚于
竈于是李少君謂祀竈可致神物以惑漢武自禮器莊子有老
婦竈髻之說於是司馬彪謂竈神著赤衣狀如美女唐書謂蘇
吉利爲竈神其婦摶頰即先炊自祭法有司命三厲之說鄭以
緯書附會之於是孔帖謂竈鬼以時錄人功過酉陽雜俎又滙
合衆說幻而爲張單卿忌六女察洽等名流俗信而象之祀之
是何王孫賈之多也

射不主皮章

古注分作二事頗中衰周尙武勞民之弊但注疏俱有未盡處

古者禮射有四大射賓射燕射鄉射是也賓射鄉射皆畫布爲正而不用皮燕射則天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫士之侯亦不用皮大射自天子下逮皆棲皮爲鵠矣然射有五善首重和容其不主皮者四善有五儀禮崇襄尺其不主皮者三和內志正也容外體直也和頌者若庶人于田獵分禽張皮射之試體比于禮與舞者節比于樂王弓弧弓于澤蹲甲射之此武射非禮射也爲力分三科亦有二說周禮司徒因地之美惡以均力役上地家三人中地二家五人下地家二人此一說也均人因歲之上下以行力役豐年用三日中年用二日無年用一日此又一說也

子入太廟章

子入太廟當在爲委吏乘田時是時夫子年甫及冠故或人輕
詆之委吏世家作季氏史乘田世家作司職吏周禮有委人祭
祀共薪蒸木材有牧人牧六牲于郊外之田以共祭祀有充人
掌繫祭祀之牲牷而芻之祭之前夕展牲則告充及迎牲君執
紖封人歌舞告碩則執芻從君而入麗于碑充人又謂之職人
職即繫牲之樴也古字通牧人掌牧牲于田故又曰乘田充人
掌繫牲于樴故又曰職人史記謂司職吏即乘田必有所據蓋
侯國多兼官周禮注亦以職人爲牧人充人也季氏史乃委吏
二字之訛析二一爲三也委人職人祭則各供其事故得入太廟
然奏格無言于旅也語子之入太廟每事問非君后承祭時盖

祭之前夕太史讀禮書而協事祭之日夙興入廟太史執禮書以次位常此時凡執事者皆可向太史辨問故禮曰辨事者考焉子之每事問當在此時故曰是禮

里仁章

里仁里字鄭康成作居字解謂居於仁者之里是爲美此說與下擇字知字俱已關照故何氏取之朱子作鄰里解謂里有仁厚之俗爲美如此則擇字應從古本作宅漢書張衡傳注文選思元賦注引論語俱作宅不處仁

漆雕開

仲尼弟子列傳曰漆雕開字子開前開字避漢景帝諱猶夏后

啟作夏后開也今漢書人表作漆雕啟論語凡記者之詞皆稱字子於諸弟子皆稱名諸弟子問答於夫子之前亦皆自名孝哉閔子騫乃夫子所述之人言吾斯之未能信闕氏古詩曰吾乃启字之訛古文啟作启

舜有臣五人章

此章是孔子讀書至予有亂臣句慨歎推論之詞也斯字即指予有亂臣句前二節乃門人因夫子之言而例記之者詳玩孔子曰以下語意自見才難二字是通篇主腦下皆推論見天下之治亂定于才而才之盛不盛由于德德之至不至又在于所際之時其處之者何如也處之盡善而德至矣戡亂之才尚不

多生豈不謂難

## 麻冕節

麻冕孔傳訓爲緇布冠純字鄭注亦讀作緇其玉藻大夫純組緌周禮純帛無過五兩二注皆讀純爲緇謂古文緇字或系旁才又曰古緇以才爲聲疏云從系旁才故誤爲純字愚案緇與紂純文義各異緇黑帛也北方正色紂元帛也天之正色純善帛也絲理縣淨者字皆從系故皆謂帛紅紫紺緅纁縓之類亦然布曰緇布謂布之如緇者言其色同而質極細也緇與元不同古之麻冕元而不黑則不得謂之緇布冠疏以士冠禮之緇布冠解之尤爲繆誤春秋時以絲易麻未嘗變其色則純依孔

傳讀本字爲是

紺緅飾

古注解紺緅之誤已詳儀禮說謂飾爲領緣亦誤古人領袖冠帶裳屐無不飾者

子貢問政章

子貢深慧遠智即承平之治直籌至千百世之變亂追究到山窮水盡英賢豪傑皆齊聲痛哭無可奈何時看聖人如何布置讀此三問不可沾染絲毫迂腐氣順口滑過須將廿二史冥想一番方知子貢是真正有心人千古第一慈慧者必如此問去方見出聖賢之學真于世有濟方見出生人之理雖至萬無解

救時必不使大義宏綱泯于天壤方見出濟亂之道不是必皆成功乃爲有用但使此不可泯者始終不變屹然與天地相參而萬世生民之命皆賴以永固矣○足食以處常足兵以備變此二者凡建侯設官井牧學校三田九伐一切大典禮俱包在內是斷橋圖治後一箇極太平世宙若止民不飢寒國有武備則足字之義猶欠

樊遲請學章

稼是教民稼穡圃是教民樹藝邢疏此說亦合

子貢問士

子貢口中是問士意中是問今之從政者蓋當時從政之人或

自謂爲國士或妄進爲鄉士子貢方人者也意中頗不謂然故質之夫子夫子所言伊等皆莫能及故每問愈下終乃將伊等說出也

憲問章

子張之問十世憲之問克伐怨欲皆不作疑詞蓋兩賢亦實有見到處但聖人道其常不必極數知來以讖緯之學惑世聖道無窮盡不可半途而廢以小成之詣爲精

奡盪舟

盪舟二字注皆誤解左傳曰浞使澆用師滅斟灌及斟尋氏楚辭天問曰覆舟斟尋何道取之竹書紀年夏紀曰澆伐斟尋大

戰于濰覆其舟滅之淮南子曰維出復舟維即濰之省文書濰淄其乂左傳東侵及濰釋文本俱作維覆舟即濰山之異名說文字林謂之箕屋山詳見水經注以諸說證之則竹書之說爲得實

再案說文解此句似謂即丹朱之罔水行舟故引書云無若丹朱奡亦誤

諒陰

諒陰書作亮陰大傳作梁闇喪服四制作諒闇漢書五行志作涼陰公羊傳注引作涼闇說文長𩑈引作椋䦕又引作諒𨶹從大傳是也詩商頌譜正義曰楣謂之梁闇廬也蓋天子居喪之禮旣虞卒哭於路門之外東壁倚木爲廬而梁之拄楣翦屏芐

葬不納期而小祥始居堊室諸侯以下但倚木爲廬謂之倚廬不爲梁也倚廬間傳作倚閭閭字从門訓閭之義也此專是天子之稱故周禮宮正授廬必辨其貴賤馬氏注孟莊子之孝謂在諒陰之中其言殊誤○宋元以後人多名所居之室爲菴因又自以爲號楊氏丹鉛錄嘗辨之而反遺闇字豈因其不祥而不取耶

問爲邦章

行夏時所以正帝王御世之統乘殷輅所以承春秋文勝之弊服周冕所以極典章制度之隆樂則韶舞取其盡善盡美放鄭聲遠佞人期于無亂無弊讀此章知聖人之道實集前聖之大

成立萬世之極軌亦惟顏子得聞之也

問爲邦句

顏子王佐才于爲邦之道必先已審度當何如布置問之夫子

所以自證也且知夫子集千古之大成必有一番去取問以發

之所以告萬世也

行夏之時

夫子開口先說行夏之時須知自古帝王御宇此是第一要務

堯之命舜曰天之厤數在汝躬舜亦以命禹所謂厤數者卽此

不可以漢儒讖緯之說亂之也蓋夏時本黃顓以來百王所傳

不易之道特高辛之末三苗亂之閏餘乖次孟陬殄滅攝提無

紀厤數失叙于是堯命羲和以正之傳于舜舜在璿璣以齊之

傳于禹禹作瑞厤見荀子頒于邦國見竹書經列聖之經營至夏始

著爲成法故曰夏時也周書曰夏數得天百王所同百王既同

用夏時而夫子復曰行夏之時者蓋幽王之時失閏者再仲秋

朔食移于十月之交平王東遷不能更正且因之以頒朔諸侯

衆人相率而用平禮故晉之春秋校夏時皆差兩月迨疇人分

散告朔不行國自爲政全無統紀矣夫子修春秋于正月二月

三月皆書王於顏子之問爲邦首曰行夏之時皆所以正帝王

御世之統也蓋夏時者堯舜禹湯文武所共行自古從之則治

悖之則亂卽一帝所謂天之厤數也夏之末逆亂四時湯起而

正之殷之末失其甲子武王起而正之幽王之時失閏者再至夫子巳二百餘年而竟莫能正也故夫子言之

性相近章

荀子言性惡固非孟子性善之說幼而習之心亦安焉然每念此章終有一分疑心不能釋然慮總之賢者之言終不及聖訓十分圓足易傳及漢唐以來言性者前人論之詳矣宋以後諸儒專主孟子子思宓子賤漆雕子開皆聖門高弟先孟子而生者也公孫尼子世子荀子皆私淑于聖門與孟子生同時者也其所聞所言未必皆誤今荀孟之書傳于世宓子十六篇漆雕子十二篇公孫尼子二十八篇世子二十一篇漢書藝文志有

其目而其書不傳論衡本性篇稱之曰周人世碩以爲人性有善有惡舉人之善性養而致之則善長舉人之惡性養而致之則惡長故世子作養書一篇宓子賤漆雕開公孫尼子之徒亦論情性與世子之言相出入皆言性有善有惡據此是聖門之言性不竟曰性善也不然下愚不移夫子何以稱焉召公曰節性惟日其邁

改火

周禮司爟掌行火之政令四時變國火以救時疾司烜氏中春以木鐸修火禁于國中唐宋以來寒食禁烟猶古志也馬氏引周書月令謂有更火之文據此可知禮記月令篇非周公之舊

春取榆柳之火五句與周禮注所引鄹子之說同管子幼官篇淮南子時則訓皆原本月令者也其改火之說則與此少異

楚狂章

史記孔子世家於此章之前序昭王將以書社七百里封孔子子西沮之一事於此章後即接云於是孔子自楚反乎衛最得此章神理蓋此是接輿諷孔子去楚之事也今之從政者即指子西時白公之難將作楚且亂也

周有八士章

邢疏云鄭康成以爲成王時見羣輔錄劉向馬融以爲宣王時見經典釋文國語謂文王之即位也詢于八虞韋注引賈逵唐固說云八

虞即周八士皆爲虞官此以八士爲文王時也周書謂武王伐殷屬重于尹氏八士又云尹氏八士咸作有績此書之明文則八士爲武王時人自確然再云尹氏未知即尹逸之族否又周書克殷篇曰命南宮忽振鹿臺之財發鉅橋之粟命南宮百達遷九鼎三巫合于書之南宮适宣和博古圖之南宮中似八士又皆南宮氏者豈本爲尹氏居于南宮故别其族歟世本有叔夜氏季隨氏季騧氏謂皆八士之後晉有祁邑大夫季瓜忽宋有季隨逢楚康王時有叔夜子莊見廣韻姓纂通志宣和博古圖又有叔液鼎周人以諱事其先子之子以王父之字爲氏豈達适隨騧乃八士之字而非其名歟漢書古今人表列八士于中上二

仲作中哭中留列南宮适于上中謂皆在文武之世判适與伯适爲二則班氏不以八士爲南宮氏也古者司商協姓名故太子生而泣太師吹銅曰聲中某律今八士之名皆兩兩相協豈同乳而生音亦相比歟伯百适括仲中忽留夜液騧爪古今字也

堯曰章

此章居論語之終陳帝王之道而終以夫子之言所以明夫子祖述憲章集前聖之大成也但簡有脫次文有殘缺不可盡通以義求之似古論分子張問從政以下别爲一篇當在此章之前魯論因脫去不知命一章遂以從政章附于堯曰篇後合兩篇爲一篇也曰予小子上應脫湯字雖有周親四句上應脫武

王曰三字周有大賚二句上應脫孔子曰三字當次在予一人句後此下當接所重民食喪祭六字再接謹權量三節如此便皆通適漢書律厤志藝文志何休公羊傳注李善文選注皆以所重六字謹權量三節爲孔子之言

堯曰二節

鄭以厤數爲圖籙何以爲列次此皆讖緯之說不足訓也史記厤書及漢書律志皆謂厤數卽治厤明時之法此最確實古帝之世民時最重少昊帝以鳥名官而鳳鳥氏爲厤正尙書載堯以來首曰乃命羲和舜既受終先察璣衡以齊七政巡狩四方必先協時月正日格于文祖後咨十有二牧先曰食哉惟時夫

予論爲邦亦先曰行夏之時實此義也蓋民爲邦本食爲民天天子君天下事無有重于此者故帝典曰以閏月正四時成歲允釐百工庶績咸熙皐陶謨曰百工惟時撫于五辰庶績其凝洪範曰歲月日時無易百穀用成乂用明俊民用章家用平康日月歲時既易百穀用不成乂用昏不明俊民用微家用不寧洪範兩段乃五紀傳文簡脫蓋厤數不正農失其時民既困窮國隨以敝觀于桀之逆亂四時紂之失其甲子幽王時雨無其極日月告凶而卒皆亡滅可知二帝之命詞實千古之藻鑑也漢魏以降古之義不明見孔子子思孟子嘗言時中用中執中又曰中也者天下之大本也于是東晉古文出以允執其中一語列入禹謨僞

精惟一句下謂是帝王傳道之言又隔四十餘字始曰四海困窮天祿永終唐宋人僞之爰有治統道統之說但不知其字厥字何指中庸之用其中指邇言之善者言有兩端故有中也論語之執其中卽指上之厤數言治厤之法有節氣有中氣也節宜在朔此可移于前月而不必執者也中宜在望此斷不可移于前後兩月而必須執者也蓋執其中而後可以無失時無失閏故中或在朔閏在月前中或在晦閏在月後若中氣移于前後兩月非多一閏卽失一閏矣此是帝堯以閏月正四時扼要之法傳之舜禹而後大著頒之邦國無不奉正朔者有廢之怠棄羲和之廢亂天子必六師移之蓋古之重厤數如此

大賚節

大賚大封也善人卽受封之人皆富有土地也詩序曰賚大封于廟也賚予也言所以錫予善人也卽謂此此所封皆前此未嘗開國至此始特封者卽荀子所謂立七十一國者也下之興滅國不在此數

緒說

未若貧而樂二句禮坊作子曰貧而好樂富而好禮史記弟子列傳作不如貧而樂道富而好禮集解孔氏注昭明文選幽憤詩注引論語樂下俱有道字葢今本有脫文也

集註佾數二說每佾八人爲是

禮與其奢也禮字指吉軍賓嘉四禮言

素以爲絢兮集註于此句即以繪事言之大誤小爾雅云縞之精者曰素說文曰素白緻繒也禮雜記注云素生帛也此句素字指婦人所著之縞衣即詩所謂瑳兮瑳兮其之展也展衣色白古禮凡后夫人見君及見賓客皆服之亦大夫妻之上服也言人旣有此倩盼之美又服此縞素之衣益覺其光輝絢著子夏未喻其意夫子借繪事來畧一證明故子夏恍然悟出禮後乎三字若詩詞本是說繪事是夫子一答反死煞句下何以啟子夏之悟○繪事後素卽考工記之績畫之事後素功集註解此二語亦誤周秦以前無以絹素作畫者績畫之事或施于衣

服則以元爲質或施于旗常則絳纁爲質或施于器皿則以漆
爲質唯施于正鵠有白質者有赤質者此白質亦事之僅有非
繢事必皆粉地也故禮云五色六章旋相爲質鄭氏注考工記
云素白采也後布之爲其易漬污也葢衆采既施後以白采界
畫之則色益妍麗古之畫法多是如此此與上素以爲絢之說
義亦相似故夫子借以作證禮後者禮以義起承乎時變故三
王之世不相襲禮其原雖本于太一其品節儀度却是聖人于
治定之後本于天理察于人情制此三百三千以敎中敎和敎
讓敎親所以防其逸而受之節飾其朴而受之文者也自有此
禮而一代之治燦然大著與素功之彰五色相倣故夫子以繪

素繪素字言言因素後悟禮後集註解此章實誤○自是宋乃漢代經生語非古義忠信之人可以學禮語尤多病凡人之沈潛者失禮之弊少高明者失禮之弊重禮者盡人而受範者也于人乎何擇必忠信者始可學禮其餘皆將使之外于禮法乎集注以絢繪喻禮不如以素喻禮尤為確切

關雎一章朱子自用其詩傳之說非是詳見詩說

漢唐以前解自行東脩句多謂是自知檢束修飾義似少長集解集註皆以脩為脯

學如不及章失字對得字言未得則如不及已得則惟恐失此即日知其所無月無忘其所能之意但夫子之言更覺警切

公羊穀梁二傳謂魯襄公二十一年孔子生史記列傳謂顏子少孔子三十歲年二十九髮盡白蚤死家語謂顏子三十二而卒據此是顏子卒于魯哀公四年也孔子世家曰伯魚年五十先孔子卒家語謂孔子年二十生伯魚據此是伯魚卒于魯哀公十一年也論語曰顏淵死顏路請子之車以爲之椁子曰鯉也死有棺而無椁吾不徒行以爲之椁以吾從大夫之後不可徒行也據此是伯魚之卒在顏子之前說不同者許慎五經異義謂顏子卒時鯉實未死假言死耳鄭康成駁之曰設言子死凡人于恩猶不然況聖賢乎曲禮正義盡許從史記家語鄭從論語也按今之家語出王肅僞撰以許氏之說證之則孔子二十生

伯魚顏子三十二而卒此二語必實出孔氏非爲空撰出者故許氏云云王肅好與鄭爲難至此條不能難鄭乃注云此久遠之書年數錯誤未可詳也故卒又參以許說余考孔子顏子子路之卒皆見于春秋傳左傳謂哀公十五年子路卒于衛十六年孔子卒公羊傳於西狩獲麟連記之曰有以告者曰有麕而角者孔子曰孰爲來哉孰爲來哉反袂拭面涕沾袍顏淵死子曰噫天喪予子路死子曰噫天祝予西狩獲麟孔子曰吾道窮矣據此則顏子之卒卽在獲麟之後子路死之前乃哀公十四年事也古文二三皆積畫成字史記謂顏子少孔子三十歲家語謂顏子三十二而死二書二字必有一誤據孔子對哀公謂

顏子短命死矣則史記誤也蓋顏子少孔子四十歲生于魯昭
公之三十年卒于哀公十四年獲麟之後年三十二歲也此時
伯魚卒已三年故夫子云云門弟子之見于論語者子賤最少
少孔子四十九歲子張少四十八歲曾子少四十六歲子游少
四十五歲子夏少四十四歲子華少四十二歲
商周改正朔不改時月此義聖門皆知之莫春二字即謂夏時
之三月非是春秋經之春王三月也
異乎三子者之撰言三子各有才具以應世而已與之異也非
是已之撰與三子異莫春以下祇是素位而行不願乎外之意
不必過于深求但當三子言志之時覺曾皙氣象舂容澄照一

切雖五官並用而絕無一毫世味入其胸中故所言之志亦止就現在之時說出自已心性將夫子及三賢一片用世熱心竟皆引入清涼境內此夫子之所以喟然嘆此夫子之所以獨與點也

莫春即當日所值之時春服即現在所著之衣冠者以下五句方是言志點之志如是焉而已

於女安乎曰安此雖常人之情尚不及此況宰我之賢而謂其忍出此乎非也予我在言語之科其言實有深意邢疏引繆協云爾時禮壞樂崩三年不行宰我大懼其往以為聖人無微旨以戒將來故假時人之謂啟憤于夫子義在屈己以明道也繆協

未詳何時人疑即晉人繆播字宣則蘭陵人爲
中書令隋書經籍志謂繆播有論語旨序三卷